

حق خدیوہ ج

قرآن

Noise / Islam

حدیث

اور

فقہ حنفی

WWW.NAFSEISLAM.COM

از قلم

ابو اسامہ ظفر القادری بکھروی

خطیب جامع مسجد فیضان علی

نیو سہول واہ کینٹ

ملنے کا پتہ: مکتبہ فیضان سنت، دکان نمبر ۲۸ لائق علی چوک واہ کینٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

غور طلب مسئلہ!

دین اسلام ہمیشہ ایک رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا منتخب اور پسندیدہ دین ہے۔ تو حید باری تعالیٰ و وجود باری تعالیٰ، نبوت و رسالت، کتب سماویہ، ملائکہ، تقدیر، جنت و دوزخ، قیامت اسکے بنیادی معتقدات ہیں۔ یہ ہر دور میں یکساں اہمیت کے حامل رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کا اعتقادی محور و مرکز یہی دین اسلام رہا ہے۔

پیغمبر اسلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی۔ اپنی حکیمانہ دعوت اور کریمانہ اخلاق سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو اسی کی طرف مائل کر کے انہیں اس کا حامل اور پھر اس کا داعی اور ترجمان بنایا۔

شریعتیں البتہ منسوخ ہوتی رہیں۔ انکے احکام و مسائل بدلتے رہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتنی جامع و مکمل ہے کہ شرائع سابقہ کی طرح وہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔

اسی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کا حکم ہے۔ مگر لوگوں نے تفرقہ شروع کر دیا جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے

”وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا“ (سورۃ یونس آیت نمبر 19)

ترجمہ: ”اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے“

ہمارا یہ سلسلہ ”حق تو یہ ہے“ امت مسلمہ کو سیدھے راستے اور قرآن و سنت کی روشنی میں فقہ حنفی نے جو مسائل سمجھائے ہیں ان پر عمل کروانا اور ان مسائل کا قرآن و حدیث سے کس طرح سے ہونا بیان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہ خصوصاً فقہ حنفی کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ تاکہ گمراہی سے بچا جاسکے اختلاف اگر قیود و شرائط کے ساتھ ہوں اور حدود کے اندر ہوں تو معیوب نہیں۔ اسی اختلاف کو امت کے لئے رحمت قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ اختلاف ہونا ایک فطری عمل ہے اور آئندہ بھی جزوی فروعی مسائل میں اختلاف جاری رہیں گے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ حدود و قیود کے ساتھ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے

ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں

”پہلا مذہب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، تیسرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ ان مذاہب میں شک نہ کریں تاکہ سنی مسلمان ہوں اور اس بات کا یقین کریں کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب باقی تین سے افضل ہے“
(راحت القلوب مسمولہ بہشت بہشت مطبوعہ دہلی)

ہماری یہ کاوش اس لیے ہے کہ سب حق کو دیا جائے اور بد مذہبی و جھوٹ کو حق بنا کر پیش کیا جائے تو حق سمجھنے والوں کو حق کی پہچان کروانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”اذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الامة اولها فمن كان عنده علم . فليشره . فان كانم العلم يومئذ ككاتم ما انزل الله على محمد“۔ (ابن عساکر)

ترجمہ: جب بددینی ظاہر ہو اور اس امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلوں پر لعن طعن کریں تو جس کے پاس بھی علم ہو اسے ظاہر کر دینا چاہیے کیونکہ ایسے حالات میں علم کا چھپانا اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل ہونے والے احکام و تعلیمات کو چھپائے۔

اللہ رب العزت حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس سلسلہ ”حق تو یہ ہے“ میں شمولیت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں

قرآن حکیم

قرآن حکیم اللہ رب العزت کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نازل فرمایا۔

قرآن حکیم میں ہمارے لیے احکام، مسائل، حضرات انبیاء علیہم السلام کے تذکرے، پچھلی قوموں کے

واقعات، مختصر یہ کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سب کچھ بیان فرمایا ہے۔ خواہ وہ تفصیلاً ہو یا اجمالاً۔ ہمیں

قرآن میں نظر آتا ہو یا نہیں مگر ہے ضرور۔ یہی قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والوں کا ایمان ہے۔ خود قرآن حکیم میں اللہ

رب العزت ارشاد فرماتا ہے

”ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين“

ترجمہ: اور نہیں کوئی تر چیز اور نہ خشک چیز مگر سب کا بیان اس کتاب میں ہے
اس سے پتہ چلا کہ واقعی تمام چیزوں کا بیان قرآن حکیم میں ہے اور قرآن حکیم ہمارے مذہب کی پہلی بنیاد
ہے۔ قرآن کریم کی آیات تین قسم کی ہیں

- ۱۔ آیات مقطعات : وہ آیات جن کا ظاہری معنی نہ ہوں، نہ ترجمہ وغیرہ مثلاً الم، کھلیعص وغیرہ
  - ۲۔ آیات متشابہات : وہ آیات جن کا ظاہری معنی تو ہو مگر وہ انکا حقیقی معنی نہ ہو مثلاً ”ید اللہ“ وغیرہ اسکا
ظاہری معنی اللہ کا ہاتھ ہے مگر یہ معنی وہم پیدا کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت جسم و جان سے پاک ہے ان دونوں قسم کی
آیات سے احکام و مسائل اخذ کرنا جائز نہیں کیونکہ ان کے حقیقی معنی اللہ رب العزت اور اس کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ
صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں۔
  - ۳۔ آیات محکمات : وہ آیات جن کا ظاہری معنی ہو اور وہی حقیقی معنی بھی ہو مثلاً ”ذلک الکتاب لا ریب فیہ“
”یعنی یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں“ اس قسم کی آیات سے احکام و مسائل اخذ کئے جاسکتے ہیں
انہی آیات میں سے عقائد اخذ کیے جاتے ہیں اور مسائل کی گتھیاں سلجھائی جاتی ہیں۔
- قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے صرف، نحو، تفسیر، لغت، نسخ و منسوخ اور دیگر علم وغیرہ کا جاننا نہایت ضروری ہے
اس کے بغیر قرآن سے مسائل و احکام نکالنا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور قرآن کی تفسیر بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔

- ۱۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ یہ سب سے معتبر تفسیر ہے۔
- ۲۔ قرآن کی تفسیر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
- ۳۔ قرآن کی تفسیر فرمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
- ۴۔ قرآن کی تفسیر مفسرین کرام سے۔

ان تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے جب قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو قرآن کریم ہدایت دے گا
ورنہ گمراہی ملے گی جیسا کہ منکر حدیث و قادیانی، بہائی و نیچری اور دیگر ان سے ملتے جلتے فرقے گمراہ فرقے ہیں

انہوں نے قرآن حکیم کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے جیسے آج بھی کئی گروہ اس پر زور دیتے ہیں جیسے کہ آجکل مماتی حضرات۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

حدیث شریف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو، آپ کے فعل کو اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا کوئی بات بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتراض نہ کریں ان سب کو حدیث کہتے ہیں۔
 اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو بھی حدیث کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت یہ اس کی تین قسمیں ہیں

۱۔ حدیث قولی: وہ حدیث ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یا فرمان ہو۔

۲۔ حدیث فعلی: وہ حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل یعنی عمل بیان کیا گیا ہو۔

۳۔ حدیث تقریری: وہ حدیث جس میں کوئی کام یا کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا ہو تو یہ حدیث تقریری ہے۔ ان میں سب سے فوقیت حدیث قولی کو ہے۔

قرآن حکیم میں کوئی اگر اجمال ہو یعنی بات واضح نہ ہو تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اس کو مفسر کیا جاتا ہے یعنی قرآن حکیم کا جو معنی و مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں اس کو قبول کیا جاتا ہے۔

قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت ضروری ہے ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے، قرآن سے ہدایت نہیں ملتی اس لیے حدیث کا سمجھنا اس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ حدیث پر عمل کر کے ہی قرآن پر عمل کیا جا

سکتا ہے۔

روایت کے لحاظ سے حدیث کی اقسام:

- ۱۔ صحیح ۲۔ حسن ۳۔ حدیث ضعیف ۴۔ شاذ و محفوظ ۵۔ منکر و معروف ۶۔ متابع ۷۔ شاہد ۸۔ متروک ۹۔ موضوع (تفصیل کے لیے دیکھیں مقالات کاظمی جلد اول صفحہ ۲۲)

فقہ حنفی

دوسری صدی ہجری کے وسط تک تدوین فقہ کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی۔ کیونکہ براعظم ایشیاء، یورپ اور افریقہ کے آفاق پر اسلامی صبح نمودار ہو چکی تھی اور اسلامی تعلیمات کی ضیاء پاشیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ عربی، رومی، فارسی، عجمی ایسی مختلف اقوام اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکی تھیں جبکہ عربی کے ساتھ دوسری زبانوں کے مل جانے کی وجہ سے قرآن و حدیث کے صحیح مفہام تک رسائی عام عربوں کے لیے بھی دشوار ہو رہی تھی چہ جائیکہ ہر عام آدمی استنباط مسائل کی دہلیز تک پہنچ سکے نیز گردش ایام سے روز نئے مسائل جنم لے رہے تھے۔

قرآن و حدیث ان مسائل کے حل سے ہرگز تہی دامن نہ تھی اور نہ اب ہیں مگر ہر نگاہ کے لیے ان مسائل کے محل وقوع کا سراغ پانا مشکل تھا۔

قیامت تک کسی نئے پیش آنے والے مسئلے کو اگر قرآن و حدیث کے مظاہر جزئیات سے نہ بھی تلاش کیا جاسکے لیکن قرآن و حدیث کی کلیات کی آئینہ بندیوں میں اسکا عکس ضرور نظر آتا ہے۔ ایسے حالات میں دوسری صدی ہجری کے ابتدائی عشروں ہی میں حفاظت دین کے لیے علماء امت نے فقہ اسلامی کی تدوین اور اصول کی تبویب کو لازمی سمجھا۔ خود قرآن حکیم نے سلیم الفکر حضرات کو استنباط مسائل کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا ”فاعتبرہ یا اولی الابصار“ (سورۃ الحشر آیت نمبر ۲) (ترجمہ: پس اعتبار کرو اے نگاہ والوں)

نیز فرمایا: ”وامرہم شورىٰ“ (سورۃ الشوریٰ آیت نمبر ۳۸) (ترجمہ: اور ان کا کام انکے مشورے سے ہے)

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علماء وقت کو اس اہم کام کی طرف متوجہ کر رہی تھی
طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
سوال کیا

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آجائے جس کے بارے میں کوئی امر و نہی نہ
ہو تو اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ایسے مسئلہ کے بارے
میں فقہاء اور متقی لوگوں سے مشورہ کر لینا“ (۱۔ مجمع الزوائد ۲۔ کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۳۱)
لہذا نفوس قدسہ کی مشاورت سے بھی کسی مسئلہ کے بارے میں حکم کو شرعی حکم قرار دیا گیا۔

امام اعظمؒ نے صحابہ کرامؓ اور تابعین کے ایک دور گزر جانے کے بعد امت مسلمہ پر احسان کرے ہوئے تدوین فقہ کا
ذمہ اٹھایا۔ اور ۱۲۰ ہجری میں یہ کام شروع کیا اس جامعیت کے لحاظ سے تدوین کرنے پر فقہ کے بانی کہلائے چنانچہ
امام موفق بن احمد کی متوفی ۲۸۳ھ فرماتے ہیں

”حضرت امام ابو حنیفہؒ وہ پہلے مجتہد ہیں جنہوں نے اس شریعت کے علم کو مدون کیا آپ سے پہلے کسی نے
یہ کام نہیں کیا تھا۔ کیونکہ صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ نے علم شریعت کی تجویب نہیں کی تھی اور نہ اسے کتب میں مرتب کیا تھا وہ
اپنی قوت فہم پر اعتماد کرتے تھے اور انکے دل ہی انکے علوم کے لیے صندوق تھے۔“

حضرت امام ابو حنیفہؒ انکے بعد جلوہ گر ہوئے آپ نے علم کو منتشر دیکھا تو آپ کو علم شریعت کے ضائع ہو جانے کا خوف
ہوا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں سلب فرمائے گا کہ لوگوں کے دلوں
سے سلب کر لے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اسے علماء کی موت سے سلب فرمائے گا پس جاہل رہ سارہ جائیں گے جو بغیر علم کے
فتویٰ دیں گے۔ خود بھی گمراہ ہونگے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے“ (سؤۃ شریف)

(۱) اس لیے امام ابو حنیفہؒ نے علم شریعت کے اجتہادی مسائل کو ابواب اور کتب کی صورت میں مرتب کیا۔

(۲) لہذا امام اعظمؒ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امت کے سامنے فقہ اسلامی، مستقل فن کی حیثیت سے پیش

کیا اور آپ نے تقریباً پانچ لاکھ فقہی مسائل جمع کیے۔ (مناقب الاعظم جلد ۱ صفحہ ۵۵۔ حافظ ابن عبد البر مطبوعہ کوئٹہ)

امام اعظم نے فقہ حنفی کی تدوین فرمادی تو امام مالکؒ نے مدینہ منورہ میں فقہ مالکی کی تدوین کی۔ اور اپنی حدیث کی کتاب موطاء کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا۔ ان کے بعد امام محمد بن ادریس شافعیؒ نے فقہ شافعی کی تدوین کی۔ انہوں نے فقہا مدینہ سے بھی استفادہ کیا اور حضرت امام اعظم کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی سے بھی شرف تلمذ حاصل کیا۔ بعد ازاں بغداد شریف میں امام احمد بن حنبلؒ نے فقہ حنبلی کی تدوین کی۔ امام اعظمؒ کی اس میدان میں سبقت اور آپ کے احسان عظیم کا ذکر کرتے ہوئے حضرت امام شافعیؒ نے آپ کو یوں خراج تحسین پیش کیا

”ان الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ“ ترجمہ: تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہؒ کے دستِ نگر ہیں۔
(المیزان الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۶۳، المناقب للموفق جلد ۲ صفحہ ۳۱)

فقہ حنفی کی تدوین اور شوریٰ کا کردار

حضرت امام اعظمؒ کا علمی پایہ جس قدر بلند تھا وہ امت مسلمہ کے لیے ایک قابلِ فخر امر ہے۔ جس سے کسی کو کوئی انکار نہیں مگر امامؒ نے اس تمام تر علم و دانش کے باوجود صرف اپنی ذات پر اور اپنے علمی ذخیرہ پر ہی اعتماد نہیں کیا بلکہ فقہ کی تدوین کے لیے آپ نے علماء عصر کی ایک مجلس شوریٰ قائم کی اور پھر ان میں مجتہدین کا ایک بورڈ بنایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامؒ فقہ کی تدوین کے سلسلہ میں کتنے محتاط تھے۔ آپ کی احتیاط اور تحقیق کی جھلک ملاحظہ فرمائیں

حضرت ابو جعفر حضرت شفیق بلخی سے روایت کرتے ہیں کہ ”حضرت امام ابو حنیفہؒ تمام لوگوں میں سے اعلیٰ درجے کے متقی، پرہیزگار، عابد، شب زندہ دار اور شرف و عزت کے تاجدار تھے۔ آپ دینی امور میں حد درجے کے محتاط تھے۔ آپ ان لوگوں کے سرخیل تھے جو دین الہی میں اپنی رائے کو دخل نہیں دیتے۔“ نے فقہ میں ایک مسئلہ بھی ایسا وضع نہیں فرمایا جس پر آپؒ نے ”اجتہاد بورڈ“ کا اجلاس منعقد نہ کیا ہو۔ بلکہ ہر مسئلے پر اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور دلائل کا تبادلہ ہوتا۔ جب آپ کے تمام اصحاب اس بات پر متفق ہو جاتے کہ یہ مسئلہ شریعت کے موافق ہے۔ تو آپ حضرت امام ابو یوسفؒ یا اور کسی صاحب کو فرماتے کہ اس مسئلہ کو فلاں باب میں لکھ دیں“ (المیزان الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۶۱)

مسند خوارزمی میں شوریٰ اور اجتہاد سیل کی کاروائیوں کی جھلک پیش کی گئی ہے ملاحظہ فرمائیں۔

”جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو حضرت امام اعظمؒ اپنے اراکین شوریٰ سے مشورہ کرتے۔ مسئلہ کی صحیح سمت

واضح کرنے کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ اس پر مناظرہ کرتے، علمی مذاکرے اور مباحثے ہوتے آپ ان سے اس مسئلہ سے متعلق کوئی حدیث یا اثر ہوتا تو اسے سنتے اور خود امامؑ کے پاس قرآن و حدیث سے اس بارے میں جو دلائل ہوتے وہ بیان فرماتے۔ ایک ایک ماہ یا اس سے بھی زائد وقت تک مجتہدین سے اس مسئلہ میں مناظرہ کرتے رہتے یہاں تک کہ قول فیصل نکھر کر سامنے آ جاتا۔ تب اسے امام ابو یوسفؒ درج فرماتے۔“

ایسے ہی شورائی طریق پر حضرت امام اعظمؒ نے فقہ حنفی کے اصولوں کو مرتب فرمایا۔ آپ کا یہ طریقہ دوسرے آئمہ فقہ سے منفرد تھا کیونکہ دیگر آئمہ فقہ میں سے کسی نے بھی علماء و مجتہدین کی ایسی شوریٰ کی مدد سے اصول مرتب نہیں کیے بلکہ انہوں نے انفرادی طور پر اصول وضع کیے ہیں“ (المناقب للموفق جلد ۲ صفحہ ۱۳۳)

اراکین مجلس شوریٰ اور ممبران اجتہاد بورڈ کی تعداد

حضرت امام اعظمؒ نے تدوینی امور کو زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد اور شاندار بنانے کے لیے ایک بہت بڑی شوریٰ بنائی خصوصاً اس دور کے اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ واقعی بہت بڑی شوریٰ بنائی۔ آج کی کوئی پارلیمنٹ تقویٰ و تقدس اور فہم و فراست کے لحاظ سے تو ویسے ہی نہیں ممبران کی تعداد کے لحاظ سے بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔

آپ کی شوریٰ کے ممبران کی علمی گرفت بڑی مضبوط تھی انکی تعداد ایک ہزار اور اجتہاد بورڈ کے مجتہد اراکین کی تعداد چالیس تھی۔ ملاحظہ ہو مسند خوارزمی میں ہے۔

”ان الام اجتمع معہ الف من اصحابہ اجلہم و افضلہم اربعون قد بلغوا حد الاجتہاد“

ترجمہ: حضرت امام اعظمؒ کے ساتھ انکے اصحاب میں ایک ہزار علماء و فضلاء جمع ہوئے جن میں چالیس علمی لحاظ سے اس قدر عظیم تھے کہ وہ مقام اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے۔ (جامع المسانید (مسند الخوارزمی جلد ۳ صفحہ نمبر ۳۳ مطبوعہ فیصل آباد)

فقہ حنفی کی ٹھوس بنیادیں

فقہ حنفی قرآن و سنت کی تعلیمات کا وہ حصن حصین ہے جس کی بنیادیں عقل و نقل کی سیسہ گری سے مضبوط ہیں۔ امام اعظمؒ کی فکری کاوش نے اسے شک و شبہ کی ہر دراڑ سے محفوظ تر کرنے کے لیے اپنے شب و روز وقف کیے۔ یہ ایسی

مبارک فقہ ہے۔ جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے حضرت وکیع کی محفل میں چلیں۔ ابن کرامہ روایت کرتے ہیں

ترجمہ: ابن کرامہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت وکیع کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے کسی مسئلہ کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے قول کے متعلق کہا کہ اس میں امام ابو حنیفہؒ نے غلطی کی ہے اس پر حضرت وکیع نے فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی غلطی کر سکتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ (انکی شوریٰ میں) حضرت امام یوسفؒ اور امام زفرؒ اپنے مضبوط قیاس کی قوت لے کر بیٹھے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ابی زائدہ، حضرت حفص بن غیاث، حضرت حبان اور حضرت مندل رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم ایسے محدثین حفظ حدیث کی دولت لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت قاسم بن معن ایسے عربی زبان و ادب کی مہارت لیے بیٹھے ہیں۔ اور حضرت داؤد طائی اور حضرت فضیل بن عیاض ایسے عظیم صوفی اپنا زہد و تقویٰ لیے بیٹھے ہیں۔ جس شخصیت کے پاس بیٹھنے والے افراد ایسے ہوں وہ شخصیت غلطی کے قریب ہی نہیں جاسکتی۔ اس لیے اگر وہ غلطی کی طرف آئے بھی تو یہ پاس بیٹھے ہوئے حضرات ضرور اس غلطی کو رد کر دیں گے (تاریخ بغداد جلد نمبر ۱۴، صفحہ نمبر ۲۲۷ الخطیب بغدادی متوفی ۴۶۳ھ) اسی حوالہ سے حضرت مسعود شبیبہؒ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں

ترجمہ: حضرت امام ابو حنیفہؒ نے اپنے مذکورہ اصحاب کے ساتھ بحث و تحقیق اور بڑے غور و خوض کے بعد ہی کسی مسئلہ کو وضع فرمایا یا کسی تفریع کی متفرع کیا۔ جن اصحاب کے ساتھ اتفاق کے بعد ہی آپ کسی مسئلہ کے بارے میں حکم فرماتے تھے وہ ایسے یگانہ روزگار علماء تھے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے فن کا امام تھا۔ اور انکی رائے کو اپنے فن میں اس وقت اوروں کی رائے پر مقدم کیا جاتا تھا۔ انکی بات اتنی وزنی تھی کہ کسائی اور فراء ایسے عربی نحو کے امام انکی بات کو بطور دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ اور اصمعی ابو عبید اور ابی زید ایسے ادیب اور قاری انکے اقوال سے استناد کرتے تھے۔

تدوین فقہ میں کارفرما ایک اہم اصول

امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے اصحاب نے تمام فقہ کی تدوین میں ایک اصول کی شدت سے پابندی کی ہے کسی مسئلہ کے بارے میں حکم بیان فرماتے ہوئے۔ آپؒ سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع فرماتے اور اگر قرآن مجید سے اس کی دلیل نہ پاتے تو پھر حدیث شریف کی طرف رخ فرماتے، اگر یہاں بھی دلیل نہ پاتے تو پھر صحابہ کرامؓ کے فیصلوں سے دلیل تلاش کرتے۔ اگر ان سے بھی دلیل نہ پاتے تو پھر قیاس کے اصولوں کے مطابق مطلوبہ مسئلہ کہ جس

مسئلہ کے ساتھ مشابہت ہوتی اور اس دوسرے مسئلہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں دلیل پائی جاتی تو پھر مطلوبہ مسئلہ کو اپنی مشابہت کے حامل پر قیاس کر کے وہ حکم مطلوبہ مسئلہ میں صادر فرمادیتے۔ مگر کہیں قیاس کو قرآن و حدیث پر کو مقدم نہیں کیا۔ امام صاحب خود اپنا طریقہ کار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”ہم دلیل مسئلہ کے بارے میں قرآن و سنت یا صحابہ کے فیصلوں میں غور کرتے ہیں اگر مذکورہ مصادر میں دلیل نہ پا سکیں تو ہم مسکوت عنہ کو منطوق پر قیاس کرتے ہیں۔“

دوسری جگہ فرماتے ہیں ”کذب واللہ وافتري علينا من يقول ان نقدم القياس على النص“

ترجمہ: خدا کی قسم اس نے جھوٹ بولا اور ہم پر بہتان باندھا جو یہ کہتا ہے کہ ہم قیاس کو نص پر مقدم کرتے ہیں

(المیزان الکبریٰ، جلد اول صفحہ نمبر ۵۶)

ایک مقام پر امام اعظمؒ اپنے اجتہاد کے طریقہ کا ذکر فرماتے ہیں

”مسائل کے حکم کے بارے میں اولاً کتاب اللہ میں حکم تلاش کرتا ہوں پھر سنت رسول اللہ سے پھر اقوال صحابہ کرام سے، اگر کتاب اللہ سے حکم مسئلہ پالوں تو پھر سنت کی طرف نہیں جاتا۔ اگر سنت سے حکم مسئلہ مل جائے تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اگر سنت سے نہ ملے تو اقوال صحابہ میں سے محبوب قول اختیار کرتا ہوں صحابہ کرام کے اقوال سے بھی حکم مسئلہ معلوم نہ ہو تو پھر میں اجتہاد کرتا ہوں“ یہی بات آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ سے اس بارے میں وضاحت طلب کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا

ترجمہ: میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر سنت رسول اللہ پر، پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ پھر حضرت علیؓ کے فیصلوں پر پھر باقی صحابہ کرام کے فیصلوں پر پھر اس کے بعد قیاس کرتا ہوں (المیزان الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر ۵)

غیر مقلدین کے ممدوح ابن قیم الجوزیہ نے اس بارے میں واضح لکھا کہ امام اعظمؒ تو ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر مقدم رکھتے تھے ملاحظہ فرمائیں ”اعلام الموقعین جلد اول مطبوعہ دار الفکر بیروت“

ترجمہ: اصحاب ابی حنیفہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک وہ حدیث جو ثبوت کے لحاظ سے ضعیف ہے وہ بھی قیاس اور رائے پر مقدم ہے۔ آپ نے سفر میں نبیذ تمر کے ساتھ وضو کرنے کی

حدیث کو اس کے ضعیف ہونے کے باوجود قیاس پر مقدم رکھا آپ نے دس درہم سے کم مالیت کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹنا منع قرار دے دیا۔ حالانکہ اس میں ضعیف حدیث ہے آپ کے نزدیک حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے حالانکہ اس بارے میں بھی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ آپ نے اقامت جمعہ کے لیے شہر کو شرط قرار دیا حالانکہ اس بارے میں بھی حدیث ضعیف ہے۔ آپ نے کنوؤں کے مسائل میں قیاس محض کو ترک کیا حالانکہ اس بارے میں جتنے آثار ہیں وہ غیر مرفوعہ ہیں۔

لہذا امام صاحب کے نزدیک قیاس نص قرآنی یا حدیث صحیح پر تو کیا حدیث ضعیف پر بھی مقدم نہیں۔ لہذا اذہن سے اس قسم کی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے کیونکہ کسی کے متعلق بغیر دلیل کے زن رکھنا گناہ ہے۔

قیاس سے متعلق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت اہل ابو حنیفہ کے درمیان مکالمہ

خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت امام باقرؑ کے پاس کسی نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں جھوٹا پراپیگنڈہ کیا کہ امام ابو حنیفہؒ اپنی رائے اور قیاس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دیتے ہیں چنانچہ جب پہلی بار امام صاحب مدنیہ منورہ میں حضرت امام باقرؑ سے ملے تو دونوں عظیم شخصیات کے درمیان مذکورہ مسئلہ پر گفتگو ہوئی جس کے اختتام پر حضرت امام باقرؑ امام ابو حنیفہؒ سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے امام اعظمؒ کی جبین پر بوسہ دیا آئیے وہ شاندار مکالمہ ملاحظہ فرمائیے۔

ترجمہ: ”حضرت امام باقرؑ نے فرمایا! کیا آپ وہ ہیں جس نے قیاس سے میرے نانا کے دین اور احادیث کو بدل دیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے کہا معاذ اللہ! اسکے بعد آپ نے کہا آپ تشریف رکھیں اور ایسے مقام اور شان سے بیٹھیں جو آپ کے شایان شان ہو۔ تاکہ میں اپنی حیثیت کے مطابق بیٹھوں کیونکہ میرے نزدیک آپ کا وہ مقام و مرتبہ اور عزت و احترام ہے جو آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی حیات ظاہری میں صحابہ کرامؓ کے نزدیک تھا چنانچہ حضرت امام باقرؑ تشریف فرما ہوئے تب حضرت ابو حنیفہؒ ان کے سامنے دو زانو بیٹھے اور کہا میں آپ سے تین مسائل دریافت کرتا ہوں۔ آپ جواب ارشاد فرمائیں۔

۱۔ مرد کمزور ہے یا عورت؟

حضرت امام باقرؑ: عورت مرد کی نسبت کمزور ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ: عورت کے لیے وراثت کے لحاظ سے کتنے حصے ہیں؟

حضرت امام باقرؑ: مرد کے دو حصے ہیں اور عورت کا ایک حصہ ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ: یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے۔ اگر میں قیاس سے آپ کے نانا کے دین کو تبدیل کرنے والا ہوں

تو میرے لیے مناسب تھا کہ میں کہتا کہ مرد کا ایک حصہ اور عورت کے دو حصے ہیں۔ چونکہ عورت کمزور ہے۔ حالانکہ

میں نے یہ قول نہیں کہا۔ (کیونکہ عقلاً کمزور کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے)۔

۲۔ پھر آپ نے سوال کیا، کیا نماز افضل ہے یا روزہ؟

حضرت امام باقرؑ: نماز روزے سے افضل ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ: یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے۔ اور اگر میں آپ کے نانا کی حدیث کو قیاس سے بدلتا تو قیاس تو ب

ہے میں، حیض سے پاک ہونے والی عورت کو حکم دیتا کہ وہ نماز قضا کرے اور روزہ قضاء نہ کرے کیونکہ غیر افضل سے

افضل کی قضا زیادہ ضروری ہے۔ حالانکہ میں نے ایسا نہیں کہا۔

۳۔ پھر آپ نے پوچھا کہ پیشاب زیادہ پلید ہے یا نطفہ؟

حضرت امام باقرؑ: پیشاب زیادہ پلید ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ: اگر میں آپ کے نانا کے دین کو قیاس سے تبدیل کرتا تو میں یہ حکم دیتا کہ پیشاب کرنے کے

بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور انزال منی کے بعد وضو سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ زیادہ نجس چیز کے

خروج کے بعد غسل فرض ہو جانا چاہیے اور وہ پیشاب ہے۔ لیکن معاذ اللہ! میں نے یہ قول نہیں کہا اور نہ ہی آپ کے نانا

کے دین کو قیاس سے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پس حضرت امام باقرؑ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت امام ابوحنیفہؒ

سے معاف کیا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا (المنائب للموفق جلد اول صفحہ ۱۶۸)

حضرات محترم! اس ساری تحریر سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ فقہ حنفی قرآن و سنت کی ٹھوس بنیادوں اور اجماع

صحابہ کے فیصلوں اور مجتہدین کی ایک جماعت سے بنا ہے یہ صرف عقلی کاوش نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی ہے جو

اس کی روشنی میں چلے گا وہ کامیاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

مولانا ابواسامہ ظفر قادری بکھروی کی دیگر تصنیفات

”**الصلوة والسلام عليك يا رسول الله**“ ^{صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم} کی شرعی حیثیت (مطبوعہ)
قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کیا گیا ہے

”**صلوة الحنفی فی احادیث نبوی** ^{صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم} (غیر مطبوعہ)
جس میں وضو، پوری نماز کے تمام جزئیات اور نماز کے بعد
کے اعمال کو قرآن اور احادیث صحیحہ سے مزین کیا گیا ہے
یہ منفرد قسم کی کتاب ہوگی۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ ان
تمام مسائل کی بنیاد قرآن اور حدیث سے ہے۔

”**ترك رفع یدین**“ ہی سنت ثابتہ ہے (غیر مطبوعہ)

1. جس میں ایک ہزار سالہ تحقیقات کا سپورٹ پیش کیا گیا ہے
2. قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل سے مزین کیا گیا ہے
3. مخالفین کے دلائل کا مسکت جواب اور واضح کیا گیا ہے کہ
انکے دلائل تاریک و غمگین کی طرح کمزور ہیں
4. یقیناً آپ یہ کتاب پڑھ کر کہ انھیں گے کہ مذہبِ حنفی کتنے
ٹھوس دلائل پر قائم ہے۔